

經部

欽定四庫全書

經部

易俟圖

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣沈方大

欽定四庫全書　　經部一

易俟　　易類

提要

臣等謹案易俟十八卷

國朝喬萊撰萊字石林寶應人康熙己未

召試博學鴻詞官至翰林院侍讀是書襍采宋

元以後論易諸家舊說而參以己意前列諸

圖不主邵子河洛先天後天方圓橫直之說

於變卦亦不取虞翻以下諸家而取來知德之反對其解經多推求人事談以古今之治亂得失如謂履卦六三為成卦之主而引莽卓安史解咥人之凶謂三百八十四爻惟離九四最凶而引燕王旦建成元吉禍㷌為證謂小畜九三為小人籠絡君子而引溫體仁文震孟近事為說葢多取於伊川易傳誠齋易傳之閒不為杳冥之談者雖未必一一盡

合而理闕法戒勝於空言天道心體遁入老莊者多矣惟觀卦六四象下備引顧炎武方音之說則非未見音學五書者而象傳協韻仍從吳棫之舊則為不可解耳經文用王弼之本惟解上經下經而繫詞以下則一槩闕如蓋宗旨主於隨文闡義故餘不及焉非脫佚也乾隆四十三年九月恭校上

總纂官臣紀昀 臣陸錫熊 臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易俟圖

翰林侍讀喬萊撰

河圖

洛書

萊按大傳曰古者庖羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之徳以類萬物之情河圖者鳥獸之文而已大傳曰河出圖洛出書聖人則之則河圖者觀鳥獸之文而已儒者舍仰觀俯察近取遠取之道謂伏羲本河圖以畫卦亦惑已孔子曰鳳鳥不至河不出圖是河圖之出與鳳鳥之至同為祥瑞而已鳳可不時而至圖亦可不時而出何必因作易而始出

哉孔子曰五十以學易可以無大過矣文言釋爻辭皆言理不言象學者可知所從事矣乃不究心於進退存亡吉凶悔吝之故求之荒忽不可知之圖不謂之惑不可也金華宋先生論河圖洛書詳確因附錄於後

或問於宋濂曰關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵堯夫云圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其昉於此乎是皆以十為河圖九為洛書唯劉長民所傳獨反而置之則洛書之數為十河圖之數為九矣朱子發深然其說歷指序其源流以為濮上陳摶以先天圖傳种放放傳穆脩脩傳李之才之才傳邵雍放以河圖洛書傳李漑漑傳許堅堅傳范諤昌

謬昌傳劉牧備以太極圖傳周敦頤敦頤傳程顥程顥其解易大傳大槩祖長民之意至于新安朱元晦則又力詆長民之非而遵邵子遺說且引大戴禮書二九四七五三六一八之言以證洛書以為大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇則九為洛書十為河圖夫復何疑其說以經為據似足以破長民之惑臨卭魏華父則又疑元晦之說以為邵子不過曰圓者河圖之說方者洛書之文且戴九履一之圖其象圓五行生成之圖其象方是九圓而十方也安知邵子不以九為圖十為書乎朱子發張文饒精通邵學而皆以九為圖十為書朱以列子為證張以邵子為主乾鑿度張平子傳所載太乙下行九宮法即所謂戴九履一者則是圖相傳已久安知非河圖也及靖士蔣得之著論以先天圖為河圖五行生成數為洛書戴九履一圖為太乙下行九宮華父則又以為劉取太乙圖為河圖誠有可疑先天圖卦爻方位縝密亭當乃天地自然

之數此必為古書無疑乃僅見於魏伯陽參同陳圖南爻象卦數猶未甚白至邵而後大明得之定為河圖雖未有明證而僕亦心善之則是華父雖疑元晦之說而亦無定見也新安羅端良嘗出圖書示人謂建安蔡季通傳於青城山隱者圖則陰陽相合就其中八分之則為八卦書則畫井又於方圈之內絶與前數者不類江東謝枋得又傳河圖於與人頗祖於八卦而坎離中畫相交流似於方士抽坎填離之術近世儒者又有與太極圖合者即河圖之說又有九十皆河圖而有一合一散之異洛書既曰書而決非圖之說夫圖書乃儒者之要務若數者之不同何也濂應之曰羣言不定質諸經聖經言之雖萬載之遠不可易也其所不言者固不強而通也易大傳曰河出圖洛出書聖人則之書顧命篇曰河圖在東序論語子罕篇曰河不出圖其言不過如是而已初不明言其數之多寡也言其數之多寡者後儒之論也既出後儒宜其紛紜而莫之定也夫所謂則

之者古之聖人但取神物之至著者而畫卦陳範苟無圖書吾未見其止也故程子謂觀兎亦可以畫卦則其他從可知矣初不必泥其圖之九與十也不必推其即太乙下行九宫法也不必疑其為先天圖也不必究其出於青城山隱者也不必實其與太極圖合也唯劉歆以八卦為河圖班固以洪範初一至次九六十五字為洛書本文庶幾近之蓋八卦洪範見之於經其旨甚明若以今之圖書果為河洛之所出則數千載之間孰傳而孰受之至宋陳圖南而後大顯耶其不然也昭昭矣或曰子之所言善則善矣若鄭康成據春秋緯文所謂河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇者將果足信乎濂曰龜山楊中立不云乎聖人但言圖書出於河洛何嘗言龜龍之兆又何嘗言九篇六篇乎此蓋康成之陋也此所以啓司馬君實及歐陽永叔之辨而并大傳疑非夫子之言也或云揚雄覈靈賦云大易之始河序龍馬洛貢龜

書長民亦謂河圖洛書同出於伏羲之世程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦然則孔安國劉向父子班固以為河圖授羲洛書錫禹者皆非歟濂曰先儒固嘗有疑於此揆之於經其言皆無明驗但河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏故蔡元定有云伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣誠以此理之外無復他理也不必寘疑於其間也或曰世傳龍圖序謂出於圖南若河圖由圖南而傳當以龍圖解河圖可也而容城劉夢吉力辨其偽焉何哉濂曰龍圖序非圖南不能作也是圖南之學也而非大易河出圖之本旨也八卦之設不必論孤陰與寡陽也不必論已合之位與未合之數也或曰然則易之象數舍河圖將何以明之濂曰易不云乎大衍之數五十其用四十有九又曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四此固象數之具於易然也不必待河圖而後明也或者

典辭以對淶因私記其說而與知易者證焉

邵子橫圖指為伏羲六十四卦次序者

六十四：乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復 姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

三十二

十六

八卦：乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

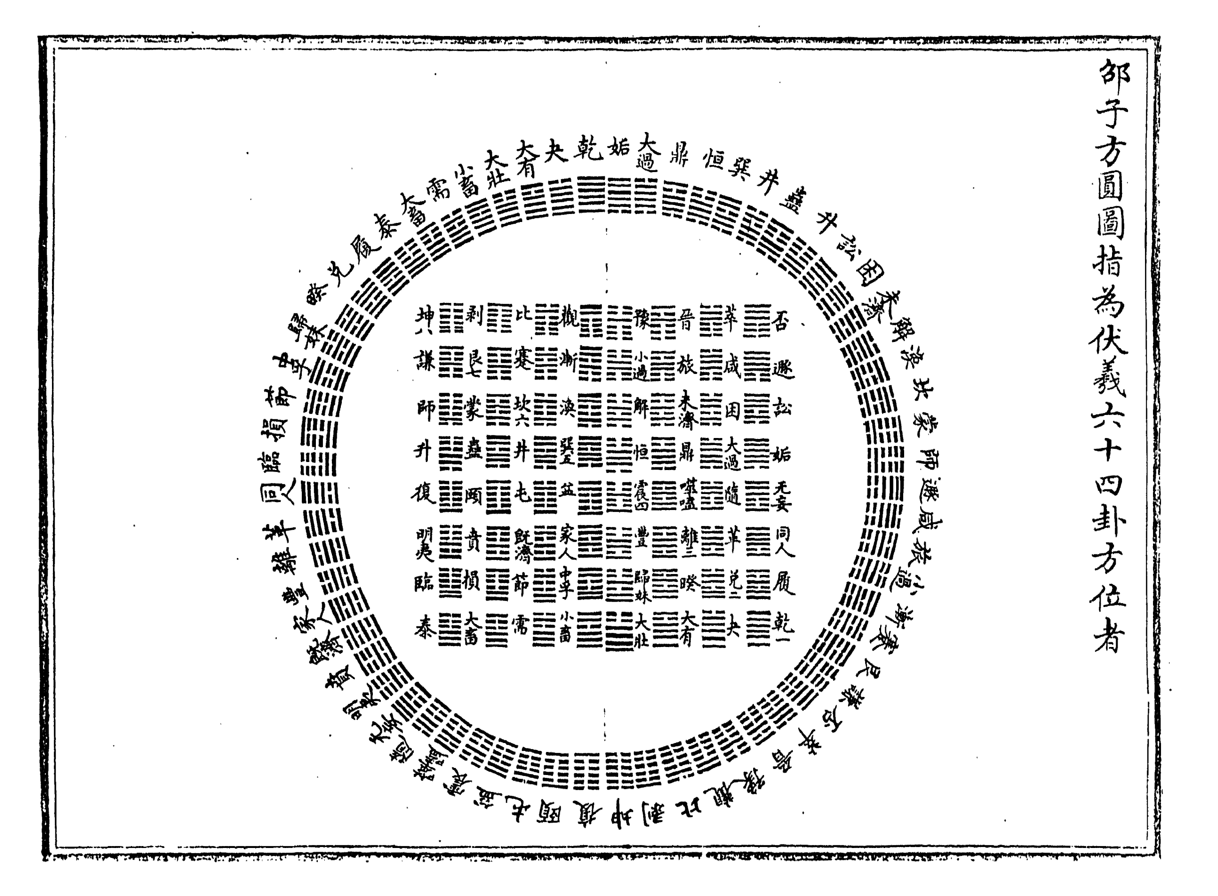
四象：太陽 少陰 少陽 太陰

兩儀：陽 陰

震川歸先生曰易圖非伏羲之書也此邵子之學也邵子曰一分二二分四四分八八分十六十六分三十二三十二分六十四如根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈小則愈繁也後之儒者引大傳易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦為據指大傳為圖說歸先生曰因傳而後有圖非傳為圖說也萊按歸先生之言是也使横圖而果為伏羲畫也則八分十六十六分三十二三十二分六十四孔子之傳且詳言之矣不應至四

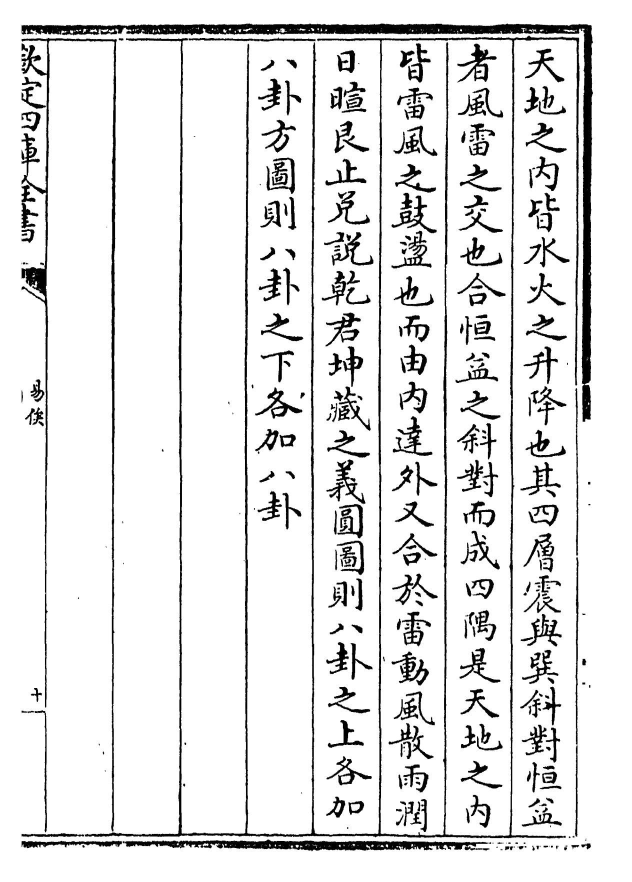
象生八卦而止也况此圖邵子得之李挺之挺之得之穆伯長伯長得之陳希夷授受固有據也希夷以前伏羲以後孰傳而孰受之耶考邵氏經世書辨惑曰陳摶字圖南亳州真源人唐末進士歷五季亂隱華山宋太宗賜號希夷先生其易學主意言象數四者不可闕一具見於聖人之經不煩文字解說止有一圖寓陰陽消長之數與卦之生變圖亦非創意所作孔子繫辭述之明矣觀此則因傳而有圖不其然歟

邵子方圓圖指為伏羲六十四卦方位者

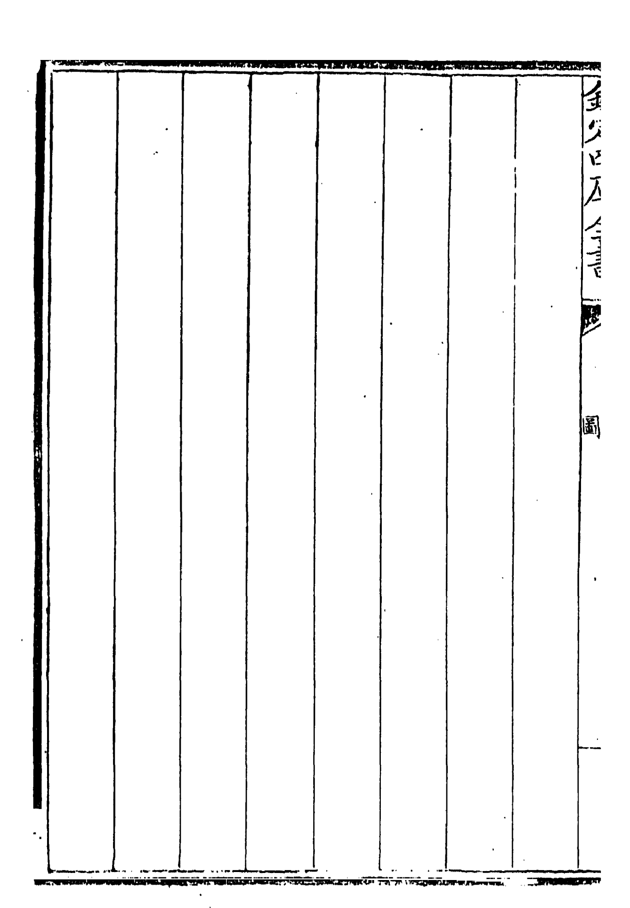

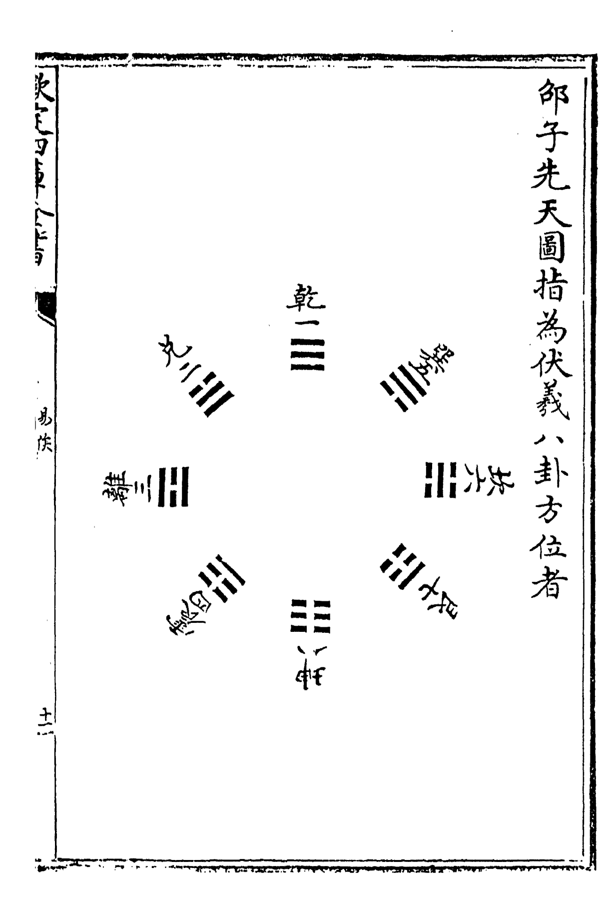
邵子方圓圖皆從横圖來規而圓之以象天也矩而方之以象地也其圓圖分横圖自乾至震之卦左旋而列於左分横圖自巽至坤之卦右旋而列於右其位則乾南坤北離東坎西艮西北兌東南震東北巽西南其序則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八其左旋者列乾於一澤天諸卦以次列焉列兌於二列天澤履於一諸卦次兌而列焉餘倣此列離於三列震於四其右旋者曰巽曰坎曰艮曰坤而五六七八之位如左旋例以故乾坤復姤適居上下之中

合於乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生子中極於午中陰生午中極於子中之義而節氣之流行寓焉其方圖割横圖為八居圓圖之内象地在天中也其一層乾與坤斜對否泰者天地之交也合否泰之斜對而成四隅是四隅皆天地之蟠際也其二層兑與艮斜對咸損者山澤之交也合咸損之斜對而成四隅是天地之内皆山澤之流峙也其三層離與坎斜對既濟未濟者水火之交也合既濟未濟之斜對而成四隅是

天地之内皆水火之升降也其四層震與巽斜對恒益者風雷之交也合恒益之斜對而成四隅是天地之内皆雷風之鼓盪也而由内達外又合於雷動風散雨潤日暄艮止兑説乾君坤藏之義圓圖則八卦之上各加八卦方圖則八卦之下各加八卦

邵子先天圖指為伏羲八卦方位者
乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八

邵子後天圖指為文王八卦方位者

離 坤 兌 乾 坎 艮 震 巽

邵子先天方位圖言對待之體也天上地下日東月西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北大傳天地定位云云也其後天方位圖言流行之用也春而夏夏而秋秋而冬冬而復春五氣順布四時行焉大傳帝出乎震云云也莱按帝出乎震云云孔子列東西南北方位與文王西南得朋巽離坤兌也東北喪朋乾坎艮震也方位合乃天地間一定方位非文王易置之而有此方位也天地定位云云孔子言八卦相錯而已原未言及方位也邵

子乾南坤北離東坎西艮西北兑東南震東北巽西南與文王方位不合是邵子改文王方位也不曰邵子改文王方位反曰文王改伏羲方位是不可不辯堯峰汪氏曰邵子所謂伏羲之圖不知所本此先天之學所以見非先儒也朱子既主邵子而他日又有康節說伏羲八卦近於穿鑿附會之疑後之學者可以審所從矣○南雷黄氏曰易者範圍天地之書也廣大無所不備故九流百家之學俱可竄入焉自九流百家借之以行其說而於易之本意反晦矣漢儒林傳孔子六傳至菑川田何易道大興余不知田何之說何如也降而焦京世應飛伏動爻互體五行納甲之變無不具者吾讀李鼎祚易解一時諸儒之說蕪穢康莊使觀象玩占之理盡入于淫瞽方技之流可不悲夫有魏王輔嗣出而注易得意忘

象得象忘言日時歲月五氣相推悉皆擯落多所不關庶幾滌水盡而寒潭清矣顧論者謂其以老莊解易試讀其注簡當而無浮義何曾籠落玄旨故能遠歷於唐發為正義其廓清之功不可泯也然而魏伯陽之參同契陳希夷之圖書遠有端緒世之好奇者卑王註之淡薄未嘗不以別傳私之逮伊川作易傳收其昆侖旁薄者散之于六十四卦中理到語精易道於是而大定矣其時康節上接种放穆修李之才之傳而創為河圖先天之說是亦不過一家之學耳晦庵作本義加之於開卷讀易者從之後世頒之學宮初猶兼易傳並行久而止行本義於是經生學士信以為義文周孔其道不同所謂象數者又語焉而不詳將夫子之韋編三絕者須求之賣醬榧桶之徒而易學之榛蕪蓋仍如焦京之時矣自科舉之學一定世不敢復議稍有出入其說者即以穿鑿誣之夫所謂穿鑿者必其與聖經不合者也摘發傳註之訛復還經文之舊不可謂之穿鑿也河圖洛

書歐陽子言其怪妄之尤甚者且與漢儒異趣不特不見於經亦且不見於傳先天之方位明與出震齊巽之文相背而晦翁反致疑於經文之卦位生十六生三十二卦不成卦爻不成爻一切非經文所有顧可謂之不穿鑿乎晦翁云談易者譬之燭籠添得一條骨子則障了一路光明若能盡去其障使之統體光明豈不更好斯言是也奈何添入康節之學使之統體皆障乎世儒過視象數以為絶學故為所欺余一一疏通之知其於易本了無干涉而後反求之程傳或亦廓清之一端也

此在邵子四圖之外指為伏羲八卦次序者

	一	二	三	四	五	六	七	八
八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			

太極

莱

按此圖在邵子四圖之外蓋截橫圖之半也邵子曰一分二二分四四分八八分十六十六分三十二三十二分六十四猶根之有幹幹之有枝也可得而截其半耶曷為乎截其半也大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦其八分十六十六分三十二三十二分六十四孔子未之言也又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣是八卦既成之後重而為六十四非一筆畫去遂有六十四也據橫圖之說則一筆

畫去不至六十四不止也而八卦成列之義何以稱焉儒者欲彌縫其說截横圖之半指為伏羲八卦次序者此也

此伏羲八卦次序指為文王八卦次序者

乾父

艮 坎 震

坤母

兌 離 巽

震長男 得乾初爻

坎中男 得乾中爻

艮少男 得乾上爻

巽長女 得坤初爻

離中女 得坤中爻

兌少女 得坤上爻

案
按大傳曰乾為天故稱乎父坤為地故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女此伏羲畫卦之次序也因指邵子横圖為伏羲所畫遂指伏羲次序為文王次序嗟乎大傳載八卦次序多矣如乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌説也又乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕

離為雉艮為狗兌為羊又乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口皆以乾坤震巽坎離艮兌為次序未有以乾兌離震巽坎艮坤為次序者又雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之雖列乾坤於六子之後而六子之次序如故也其不以乾坤震巽坎離艮兌為次序者則有動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤

乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮此以帝出乎震方位為次序終未有以乾兌離震巽坎艮坤為次序者以乾兌離震巽坎艮坤為次序者乃邵子之學非伏羲之易也善乎歸先生曰儒者不敢以文王之易為伏羲之易而乃以伏羲之易為邵子之易也

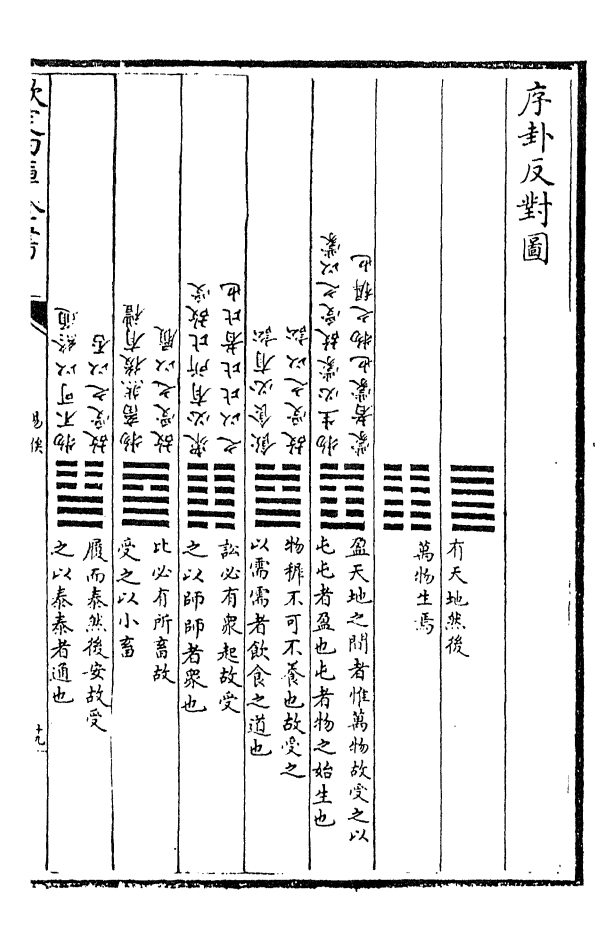
萊按邵子之外張仲純劉長民之徒以圖說易者紛紛矣象若艱深理本膚淺雖推而演之要不免於附會穿鑿之失邵子詩曰須知一本能傚幹始信千孫與萬孫

此橫圖之旨也又曰乾遇巽時為月窟地逢雷處見天根此圓圖之旨也又曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損起義雷風相薄恒益見意水火相逮既濟未濟此方圖之旨也惟因傳有圖故不謬於聖人非諸家穿鑿附會者比然于羲文周孔之易不無毫釐之差況其他乎吾儒論易折衷於孔子而已凡孔子所不言者可勿論也其連山歸藏互體五行納甲飛伏之說雖鈎深索隱於易未必無合然皆易之流非易之道也若夫主卜

筮之說謂孔子之易非文王之易據邵子之圖謂文王

之易非伏羲之易余小子不能無惑焉

序卦反對圖

有天地然後

萬物生焉

盈天地之閒者惟萬物故受之以
屯屯者盈也屯者物之始生也

物生必蒙故受之以蒙
蒙者蒙也物之穉也

物穉不可不養也故受之
以需需者飲食之道也

飲食必有訟
故受之以訟

訟必有衆起故受
之以師師者衆也

衆必有所比故受
之以比比者比也

比必有所畜故
受之以小畜

物畜然後有禮
故受之以履

履而泰然後安故受
之以泰泰者通也

物不可以終通
故受之以否

圖

物不可以終否故受之以同人

與人同者物必歸焉故受之以大有

有大者不可以盈故受之以謙

有大而能謙必豫故受之以豫

豫必有隨故受之以隨

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也

物大然後可觀故受之以觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

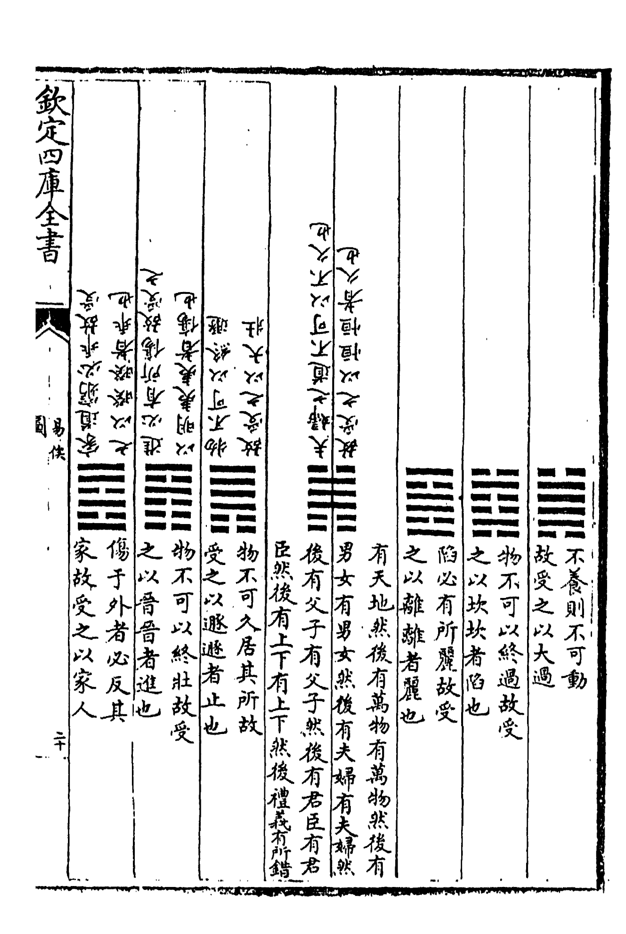
致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

不養則不可動故受之以大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

物不可久居其所故受之以遯遯者止也

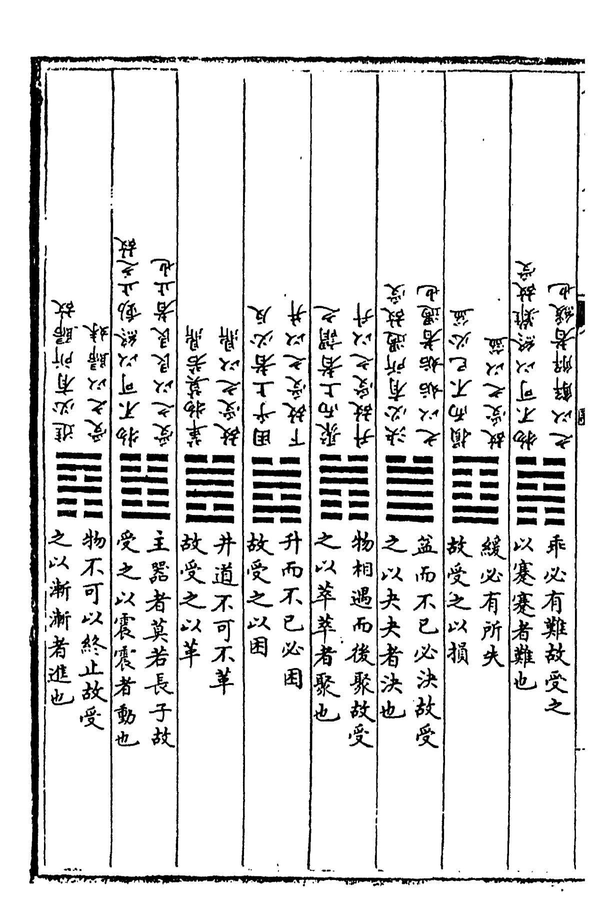
物不可以終遯故受之以大壯

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

傷于外者必反其家故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

緩必有所失故受之以損

益而不已必決故受之以夬夬者決也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

升而不已必困故受之以困

井道不可不革故受之以革

主器者莫若長子故受之以震震者動也

物不可以終止故受之以漸漸者進也

進必有所歸故受之以歸妹

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

革物莫若鼎故受之以鼎

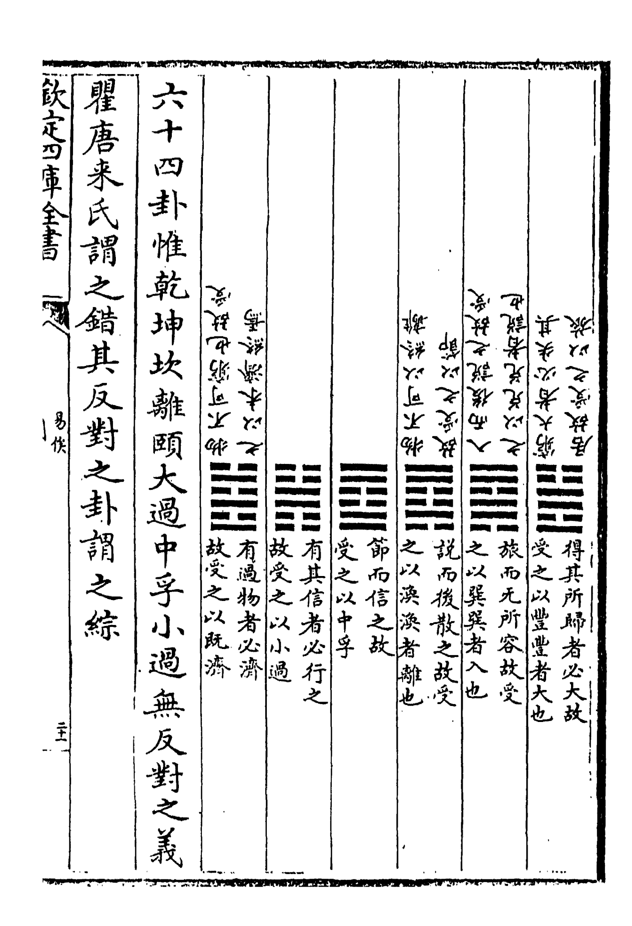
困乎上者必反下故受之以井

聚而上者謂之升故受之以升

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

損而不已必益故受之以益

物不可以終難故受之以解解者緩也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

窮大者必失其居故受之以旅

旅而无所容故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也

說而後散之故受之以渙渙者離也

物不可以終離故受之以節

節而信之故受之以中孚

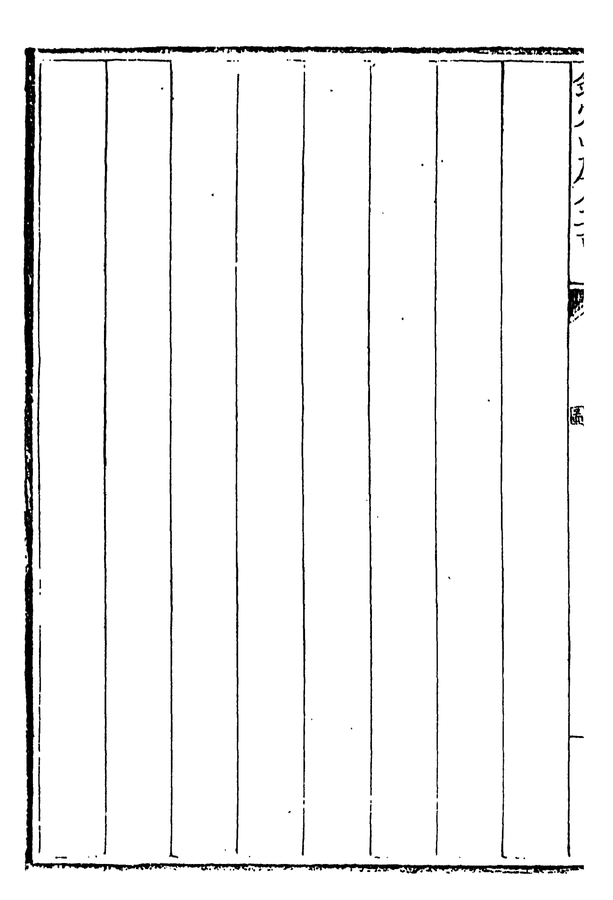
有其信者必行之故受之以小過

有過物者必濟故受之以既濟

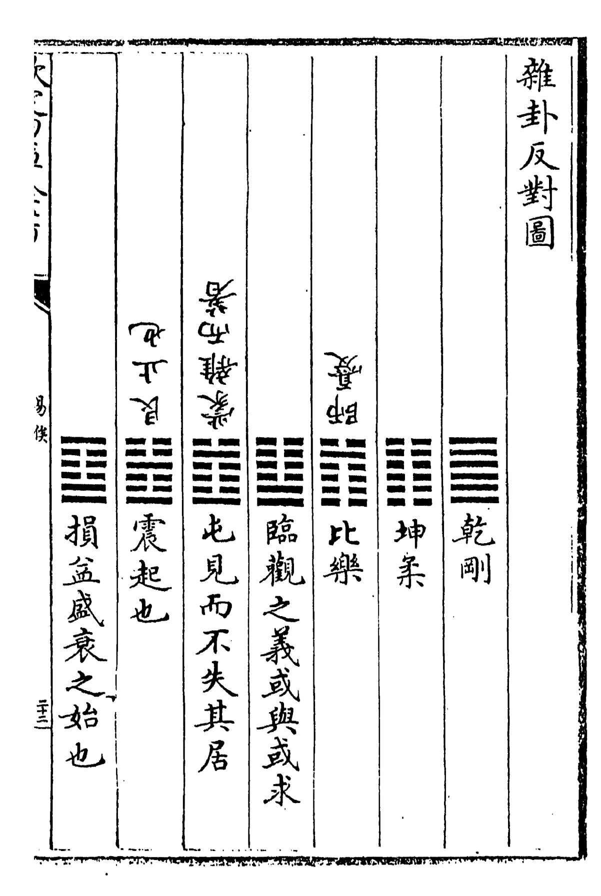
物不可窮也故受之以未濟終焉

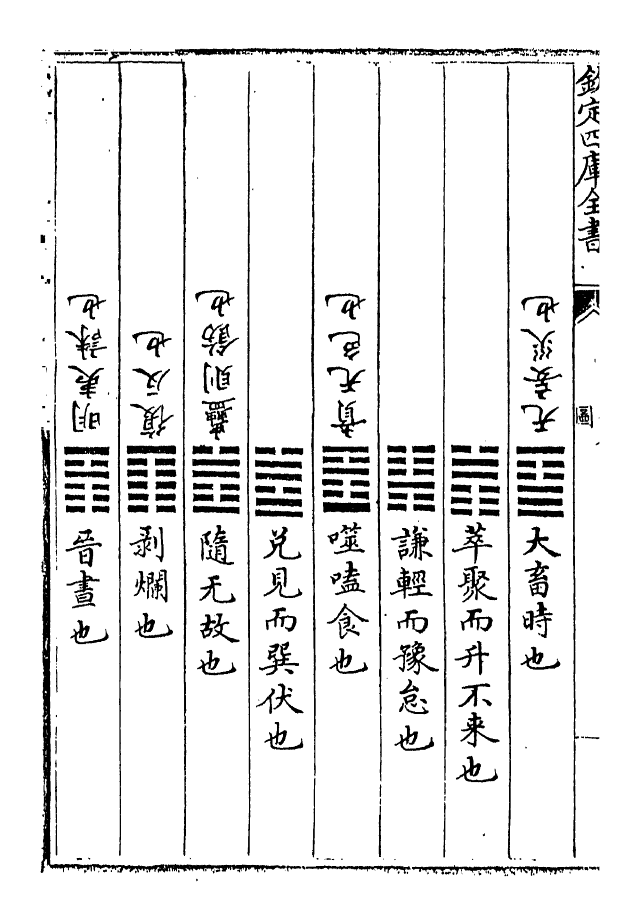
六十四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過無反對之義

瞿唐来氏謂之錯其反對之卦謂之綜

雜卦反對圖

圖

大畜時也　无妄災也

萃聚而升不来也

謙輕而豫怠也

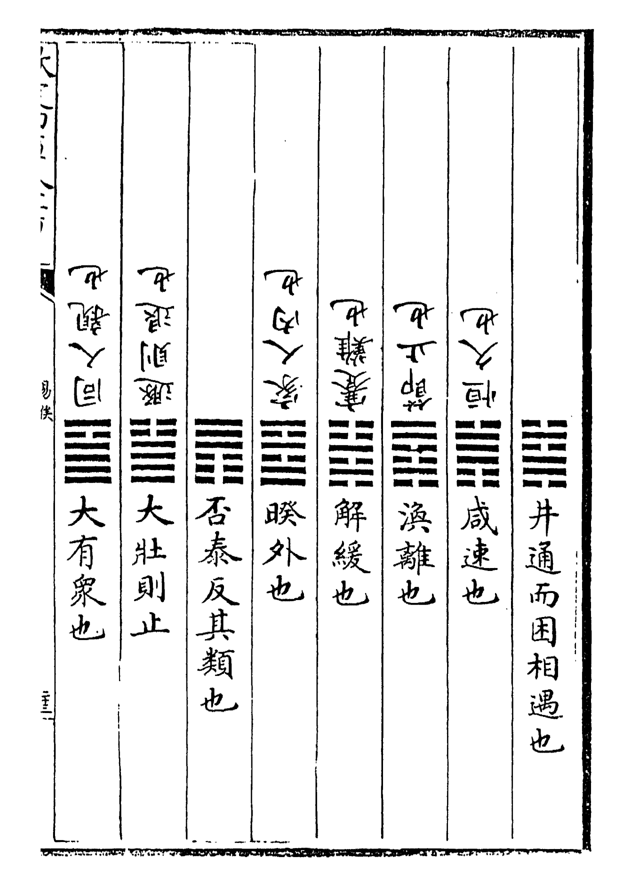
噬嗑食也　賁无色也

兌見而巽伏也

隨无故也　蠱則飭也

剝爛也　復反也

晉晝也　明夷誅也

井通而困相遇也

咸速也　恒久也

渙離也　節止也

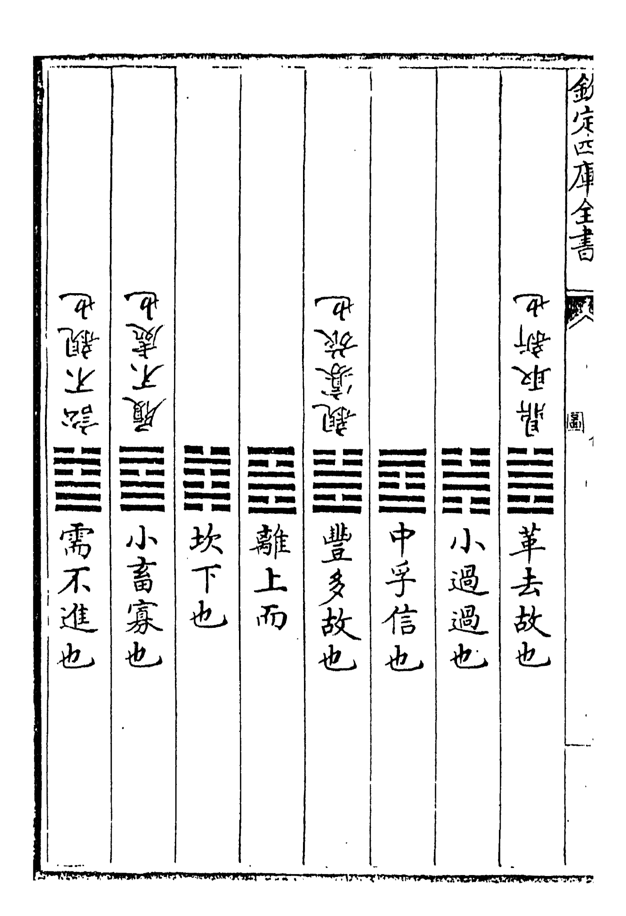
解緩也　蹇難也

睽外也　家人內也

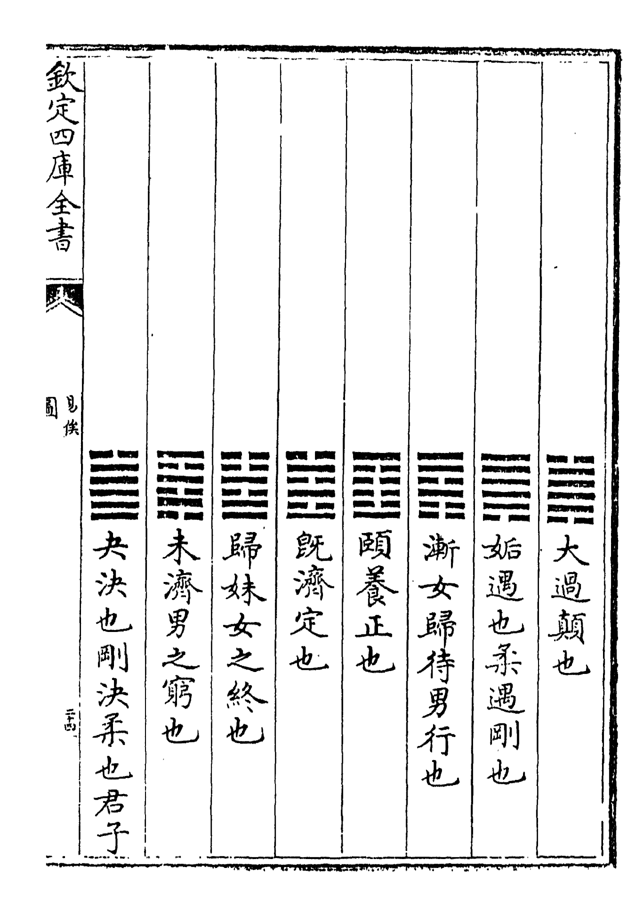
否泰反其類也

大壯則止　遯則退也

大有衆也　同人親也

欽定四庫全書
圖
革去故也
鼎取新也
小過過也
中孚信也
豐多故也
親寡旅也
離上而
坎下也
小畜寡也
履不處也
需不進也
訟不親也

大過顛也

姤遇也柔遇剛也

漸女歸待男行也

頤養正也

既濟定也

歸妹女之終也

未濟男之窮也

夬決也剛決柔也君子

道長小人道憂也

槖按大過顛也以下不取反對之義先儒疑其錯簡有因為易置者是殆不然音韻既叶對待復工結出剛決柔君子決小人之義乃作易本旨豈錯簡乎況曰雜卦次序且不拘矣變動何不可耶

卦變之非

易中剛柔上下往来之義先儒謂卦之變也論卦變者亦紛紛矣虞翻曰賁自泰来程子非之曰安有乾坤變而為泰泰復變而為賁之理乾坤變為六子八卦變為六十四皆由乾坤之變也朱子據邵子横圖之説謂乾坤無生卦之理執乾一兑二次序坤且居八又安能變而為六子耶朱子非程子者如此而朱子卦變則一陰一陽之卦從復姤来二陰二陽之卦從臨遯来三

陰三陽之卦從否泰來四陰四陽之卦從大壯觀來五陰五陽之卦從夬剥來童溪王氏曰八卦成列因而重之而內外上下往來之義已備乎其中自八卦旣重之後又烏有內外上下往來之義乎汴水趙氏曰震坎艮二陽之卦也巽離兑四陰之卦也若二陽之卦自臨來四陰之卦自觀來則六十四卦生八卦矣棐按程子非虞翻之説而程子之説朱子非之朱子非程子之説而朱子之説先儒又非之先儒非朱子之説而剛來柔進

上下往来之義終未有以得其是也明蜀人来知德者字矣鮮舉嘉靖時鄉試始學易釜山中六年無所得入求谿深山中數年悟易象又數年悟文王序卦孔子雜卦又數年始悟卦變之非曰自孔子没而易亡二千年矣儒者篤信諸家傳注而不參証孔子十翼之言宜其長夜至今日也其以某卦自某卦變者虞翻之言也先儒昧反對之義不察其非如訟之剛来得中謂自遯来失之千里矣需訟反對之卦也需之五来而為訟之二

也雜卦曰需不進也訟不親也推之他卦莫不皆然其
發先儒未發如此以易學薦授翰林院待詔堯峯汪氏
編儒林傳列歸太僕後茉以反對之說証剛来柔進上
下往来之義皆合因圖列於後

水天 需

天水 訟

訟之二往而為需之五故曰往有功也居五故中而又正

需之五來而為訟之二故曰剛來而得中也居二止言中不言正

風天 小畜

天澤 履

履之三爻陰居陽位不得其位往而為小畜之四則得位矣故曰柔得位而上下應之

地天泰

小往大来者否内卦之陰往而居泰卦之外否外卦之陽来而居泰卦之内也

天地否

大往小来者泰内卦之陽往而居否之外泰外卦之陰来而居否之内也

天火同人

大有之五来居同人之二故曰柔得位得中而應乎乾

火天大有

同人之二往居大有之五故曰柔得尊位大中而上下應之

蠱之上爻隨之初爻也故曰剛上而柔下

澤雷 隨

山風 蠱

隨之初爻蠱之上爻也故曰剛來而下柔

柔來而文剛者噬嗑五爻之柔來文賁初三兩爻之剛也分剛上而文柔者噬嗑初爻之剛上而文賁四五兩爻之柔也

火雷 噬嗑

山火 賁

噬嗑五爻賁二爻也故曰柔得中而上行

天雷
无妄

无妄初爻大畜之上爻也故曰剛自外來而為主於內

澤山
咸

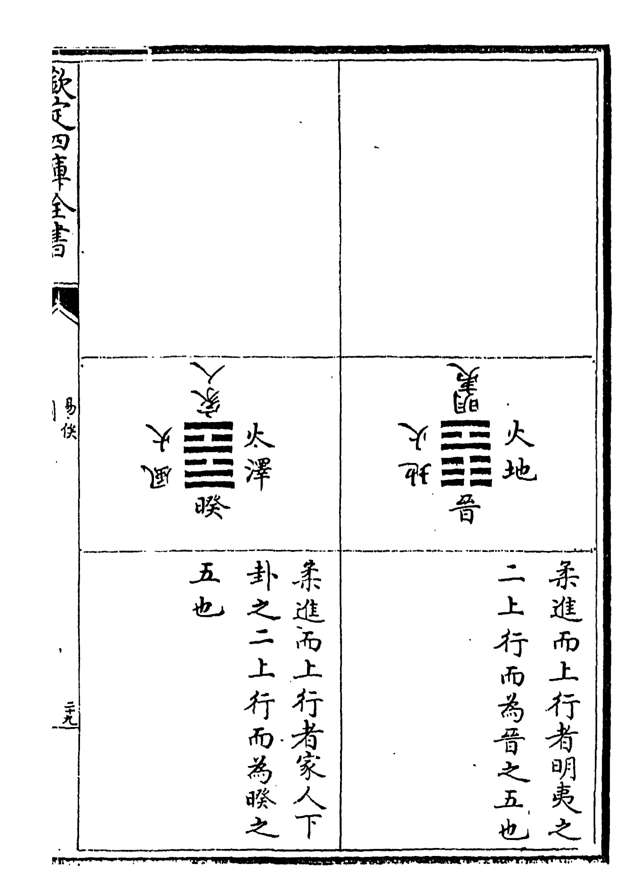
柔上者恒下卦之巽上而為咸之兌也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也

山天
大畜

大畜上爻无妄之初爻也故曰剛上而尚賢

雷風
恒

剛上者咸上卦之艮上而為恒之震也柔下者咸上卦之兌下而為恒之巽也

柔進而上行者明夷之二上行而為晉之五也

柔進而上行者家人下卦之二上行而為睽之五也

損上益下者損損上卦之艮益下卦而為震也

風雷

益

山澤

損

損下益上者損益下卦之震上行居損卦之上而為艮也

自下而上曰往自上而下曰來往得衆者蹇下卦之震往而為解上卦之震也得中與訟剛來得中同蹇之五來而為解之二也

雷水

解

水山

蹇

往得中者解下卦之坎往而為蹇上卦之坎所以九五得其中也往有功之往即往得中之往利見九五之大人則往有功

地風升

萃 地變

萃下卦之二升而為上卦之五故曰柔以時升

水風井

困 水變

困下卦之坎變為井上卦之坎是為改邑在困二以剛居中在井五亦以剛居中是為不改井故曰改邑不改井乃以剛中也

火風 鼎

澤火 革

革下卦之二進而上行為鼎上卦之五也

風山 漸

雷澤 歸妹

歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽得九五之位故曰進得位往有功也

火山

旅

雷火

豐

旅之五豐之二也故曰柔得中乎外而順乎剛

風水

渙

水澤

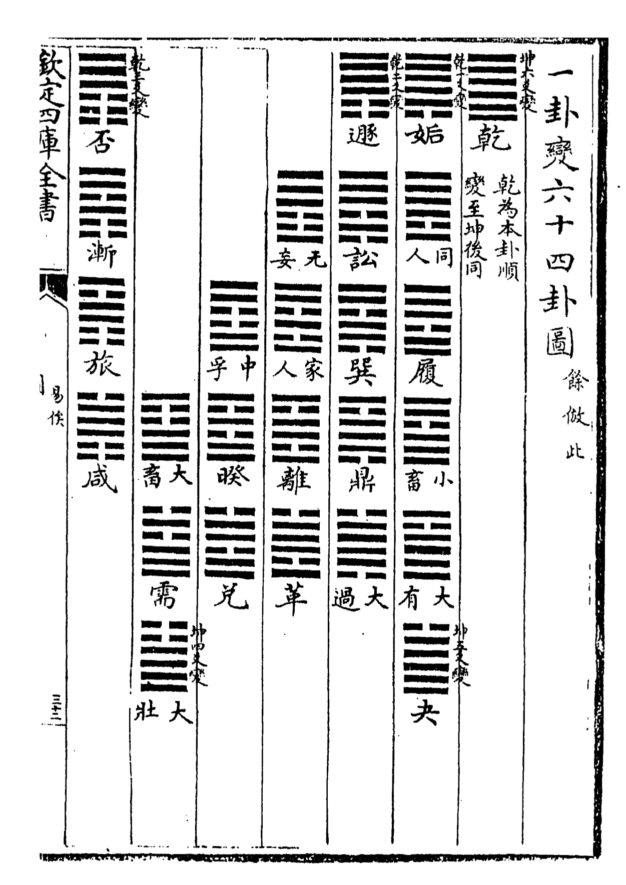
節

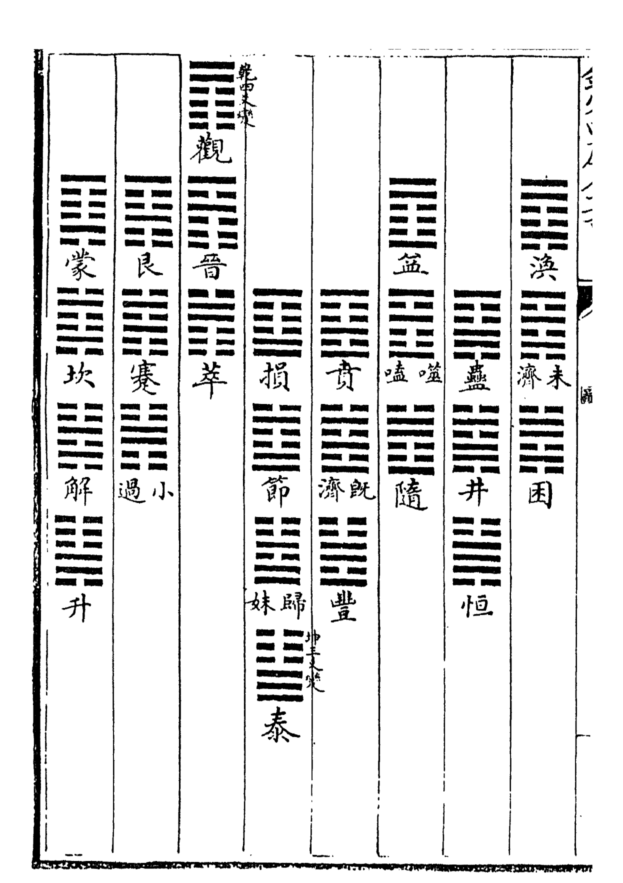
渙之二節之五也故曰剛來而不窮渙之四節之三也故曰柔得位乎外而上同

節之五渙之二也上而當位故曰當位以節當九五之位故曰當位以節

一卦變六十四卦圖

餘倣此

渙
未濟
困
蠱
井
恒
益
噬嗑
隨
賁
既濟
豐
坤三爻變
損
節
歸妹
泰
乾四爻變
觀
晉
萃
艮
蹇
小過
蒙
坎
解
升

頤 屯 震 明夷 臨（坤二爻變）

剝（坤五爻變） 比 豫 謙 師 復（坤一爻變）

坤（乾六爻變）

坤為本卦逆變至乾後同

易俟圖

欽定四庫全書

經部

易俟卷二一

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣沈方大

欽定四庫全書

易俟卷一

翰林侍讀喬萊撰

☰乾下乾上

乾元亨利貞

萊按元亨利貞孔子彖傳文言可謂深切著明已學易者何容更為詮釋而或者曰六十四卦之中若屯若臨若隨若无妄皆曰元亨利貞固不得以四德例之而他卦或言亨或言元亨或言貞或言利貞又難

一例解也程子曰惟乾坤有此四德其餘諸卦皆隨事而變焉斯言是也乾天也坤地也乾以資始為元坤以資生為元乾以剛健為貞坤以柔順為貞是地之元亨利貞且不同于天之元亨利貞又何得以他卦之元亨利貞比于乾之元亨利貞而乾之元亨利貞下同于他卦之元亨利貞一例而解之耶其他卦之曰亨曰元亨曰貞曰利貞曰利有攸往利涉大川貞吉貞凶貞厲貞吝之類皆乾之元亨利貞散見于

六十四卦之中隨事取義萬殊而一本者也天之元萬物資始也推之一人一事各有始終也天之亨品物流形也推之一人一事各有通塞也天之利各正性命也推之一人一事各有利有不利也天之貞保合太和也推之一人一事各有貞有不貞也又何疑于孔子之説耶泮水趙氏曰元亨利貞以道則括三才之始終以辭則統一書之綱領元者元也亨者通也利者利也貞者固也此元氣流行始終自然之序始而終終而始天之運行地之發育陰陽之消長萬物之生生化化皆不出範圍之外宇宙自開闢以前至萬古以後一元亨利貞也帝王自

興創之初至傳授之際一元亨利貞也十歲有十歲之元亨利貞一日一時有一日一時之元亨利貞一事物一語默乃至不可勝窮之變莫不皆然天首三才乾首諸卦故于乾發之散于諸卦或元或有或有而不備或備而析言之或比言而有他辭皆隨卦起義乾則體元氣始終之序統會萬事該貫衆理以御諸卦之變按趙氏之說與余合附記于此

儒者學易亦折衷于孔子之言而已孔子所未言者不敢鑿也孔子所已言者不敢悖也若乃舍孔子深切著明之說另為占詞以解至謂不得以孔子之說為文王之說余小子不能無惑焉

朱子論易專主卜筮門人楊道夫問曰今之揲蓍但見周公作爻詞以後揲法不知當初只有文王

彖辭時又如何排朱子曰他又須别有法今不可考耳按此問足破文王教人卜筮之疑　汴水趙氏曰伏羲作易非專為筮後人以三易掌于太卜遂例視周易為占書不知文王周公之詞雖託諸象數實主于人事或勉之或戒之或開其迷蒙或指其歸宿皆本人事以明吉凶未嘗倚于象數故謂周易以筮則可以為專于筮則不可　秋山王氏曰易有聖人之道四焉辭變象占孔子言之詳矣伊川易傳止尚其詞康節數學止尚其象漢上易説止尚其變晦庵本義止尚其占謂非説易不可謂説之全則有所遺也

初九潛龍勿用

策按伏羲仰觀俯察畫一奇以象陽即此爻也大傳曰爻也者效天下之動者也三百八十四爻皆以人

事言也乾天也以天道言人事故六爻皆聖人皆天子皆五帝三王之盛焉象之以龍雖有飛潛躍見之殊時也位也非德之不足也初在下潛龍之象時當潛也故曰勿用二曰君德明二之終為天子也初曰成德明初之已為聖人也　陽爻用九陽數窮于九也陰爻用六陰數窮于六也用九用六之説紛紛矣莱按此參天兩地之義而七八九六之數起焉三其三則九老陽也三其兩則六老陰也兩其兩一其三

老陰變少陽也故少陽曰七兩其三一其兩老陽變少陰也故少陰曰八孔氏曰卦辭多文王後事升卦六五王用亨于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後事也故馬融陸績等皆以為爻辭出于周公是也

九二見龍在田利見大人見龍之見賢遍反卦內見龍並同

萊按下二爻為地二田之位也有見龍在田之象龍之見也澤及于物人孰不利見之耶先儒有二利見五五利見二之說乎甫項氏曰非也二曰天下文明五曰聖人作而萬物覩皆人利見之也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

萊按先儒謂諸爻稱龍三不稱龍者終于臣位也文言曰君子進德修業欲及時也則三之惕有時而為四之躍也豈終于臣位者彖傳曰時乘六龍以御天則三之為龍也明矣其不稱龍者重剛不中之爻非天非田之位時值危疑道應憂懼乾而又乾夜以繼日龍之象无此義也故周公曰君子若曰君子指占者而言則非余小子之所知也

九四或躍在淵无咎

雲峯胡氏曰其位上下之交其時進退之際躍以或言審于進也淵以在言安于退也

九五飛龍在天利見大人

萊按聖人之德天子之位巍巍蕩蕩過化存神獲際其時斯人何幸孰不利見之乎蒙齋李氏曰乾之六爻惟舜能備之耕稼陶漁時潛也元德升聞時見也歴試諸艱時乾乾也納于大麓時躍也老而命禹則

不至于亢

上九亢龍有悔亢苦浪反

萊按盈虛消息有必至之天行進退存亡有可脩之人事曰亢龍時也曰有悔有可悔之事也

用九見羣龍无首吉

廣平游氏曰乾以純陽陽極而亢坤以純陰陰極而戰如其不變則亢而災戰而傷不能免也乾用九則陽知其險而變故无首吉坤用六則坤知其阻而變

故利永貞　瞿唐來氏曰凡卦初為足上為首上九羣龍之首也不見其首則陽變陰剛變柔知進知退知存知亡知得知喪所以無悔而吉此聖人開遷善之門也居九而為九所用我不能用九故至于亢居六而為六所用我不能用六故至于戰故乾坤發用

九用六之義

彖曰大哉乾元叶縈萬物資始乃統天叶汀

萊按元亨利貞天之所以為天也元首四德故夫子

傳彖而贊其大也盈天地之間者唯萬物萬物有形者也有始之于无形之先者形之所以著也則乾之元也雖曰亨曰利曰貞各為一德皆物之所資乎而統之者元也元之所以大也若夫復之一陽即貞下所起之元也无復之一陽則一歲之萬物不能始无乾之元則萬古之萬物不能始六合内外千百世上下皆天之所際皆元之所際也故曰統天

雲行雨施品物流形施始豉反卦内皆同

本義此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天叶汀

蔡按天所不違者時也聖人所乘者亦時也元而亨而利而貞貞而復元乾道之終始也聖人大明其終始之故于以知卦之六位或潛或見或惕或躍或飛或亢皆時為之也體乾者亦因時而已曰龍善變化也曰六龍兼六爻之用也曰乘控馭也曰御天覃敷天道也朱子曰此聖人之元亨也東谷鄭氏謂此節錯簡也當在乾道

變化之下草廬吳氏謂此節當在首出庶物之下首出庶物節聖人之元亨也大明終始節聖人之利貞也二說皆有理附記于此

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

萊按品物流形之後由甲拆而暢遂由暢遂而繁實則乾道之變化也朱子曰變者化之漸化者變之成乾道以漸變物而至于化性命所以各正也性物所受也命天所賦也曰正无弗充也曰各正无或遺也歲功至此庶其成矣又將因發而覩其存也曰保合

太和朱子曰太和陰陽會合沖和之氣也周子曰太極之真二五之精妙合而凝其太和之謂與曰合凝而未分也曰保完而无害也乾道之變化至各正性命則利也而貞具焉至保合太和則貞也而元寓焉此天之所以為天也瀘川毛氏曰變化之餘各正性命收斂于冬也斂之不固則泄不以時凡雨雪不應水泉不收慾陽伏陰冬華春實皆天地之沴氣也故斂之于冬者萬物之所以正也

首出庶物萬國咸寧

本義聖人在上高出于物猶乾道之變化也萬國各

得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也

此言聖人之利貞也盖嘗統而論之元者物之始生

亨者物之暢茂利則向于實也貞則實之成也實之

既成則其根蔕脱落可復種而生矣此四德之所以

循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷

此元之所以包四德而統天也

象曰天行健君子以自彊不息

萊按雷曰洊風曰隨水曰洊明曰兩山曰兼澤曰麗

皆重之義也天地不取重義者无兩天地也然天曰行地曰勢寒暑晝夜南北高深亦有重之義焉法天之健自彊不息乃至誠無息地位非聖人其孰能之

又按文王彖辭一卦之義也周公爻辭一爻之義也上下兩卦之象闕焉故孔子繫之以辭先儒移置卦之後彖之前良是但今本沿習已久不敢立異

潛龍勿用陽在下也叶漇

雙湖胡氏曰小象于乾之初曰陽在下也於坤之初曰陰始凝也陰陽之稱始此即太極所生兩儀之一

也陰陽之名一立而六十四卦之中動靜健順剛柔奇偶小大尊卑變化進退往來之稱亦由是而著矣

見龍在田德施普也

汴水趙氏曰九二有君人之德當納麓宅揆之時德澤之施普博无間猶陽氣昔潛而今發壟畝之間並興稼穡利天下而不言所利

終日乾乾反復道也叶斗

萊按終日乾乾非徒怵惕于是非得喪之場也實欲

反復于立身處位之道以進德也

或躍在淵進无咎叶九也

平甫項氏曰儒者謂在淵為藏非經意也龍之得水猶人之得時何謂藏乎初九之藏在地下非在淵也或躍矣而在淵焉羽翼已成審處已密如是而進則无咎也

飛龍在天大人造叶走也

萊按造如再造之造大人至此危亂者造而為治安

樸畧者造而為文明也

亢龍有悔盈不可久也

紫巖張氏曰盈者天道所虧地道所變鬼神所害人

道所惡安能久哉

用九天德不可為首也

本義言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也

本義元者生物之始天地之徳莫先于此故于時為春于人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至于此莫不嘉美故于時為夏于人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故于時為秋于人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故于時為冬于人則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞

固足以幹事

萊按在天為元者在人為仁也元首亨利貞仁首義禮智所貴君子之體之也體有諸躬也元足以長乎善君子足以長乎人也君子之道繁而有節質而多儀者莫禮若也嘉之所會萬物潔齊燦然可觀也并育不害也合之于禮吉凶賔嘉之重有秩然之度數也食飲進反之微有油然之節制也利者義之反也曰和何哉利于己則害義利于物則和義君子小人

之殊也坤之義曰方乾之義曰和聖人賢人之别也文王曰貞孔子更曰固何哉曰不正不可言事也不固不可言幹也貞兼夫正而固也君子之建大功埀大業盖本諸此也　西山真氏曰四德之説世言天與人二今以此條觀之則人與天未嘗不一也盖在天為元亨利貞而在人為仁義禮智元亨利貞理也生長收藏氣也有理則有氣仁義禮智性也惻隠羞惡辭遜是非情也有性則有情天人之道曷嘗有二

邪然天无心而人有欲天惟其无心也故元而亨亨而利利而貞貞而又元通復循環未嘗間斷於穆之命終古常新人惟其有欲也故惻隱之發而殘忍奪之辭遜之發而貪冒雜之羞惡之發而苟且間之是非之發而昏妄賊之于是乎與天不相似矣學者當知天有此德吾亦有此德屏物欲養性情則通體皆仁隨觸而應即天之春物物欣欲也動容周旋莫不中禮即天之夏物物嘉美也吾之及于物者足以養

欲給求即天之秋萬寳得遂其性也吾之守于内者足以根本萬事即天之冬萬物所由以出也人與天其果二乎哉

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

汴水趙氏曰元亨利貞至于君子行之而後有德之名

范諤昌以彖既釋元亨利貞文言又釋之疑其重複趙氏曰易周萬變而卦止六十四乾首諸卦而彖止四言辭雖至約理則无窮安得不反復屢致其說前章通而為一此章析而為四後章兩而為二易變易也元亨利貞散于諸卦其變不一故聖人極其變以為言

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也樂音洛

萊按易與論語丘不與易也易字同易者移風易俗之義龍而見曰善世龍而隱曰不易乎世名者實之賓也初德成而名不成何哉曰未有功業表見于時鮮有知者故不成乎名不易乎世則遯世矣甘貧樂道何有于悶不成乎名甚且不見是矣知希我貴又

何有于悶時當樂也樂則行之道可憂也憂則違之違謂非得志行道之初心也樂行憂違亦既无所固執矣雖然有不易者焉曰確擇之明也曰不可拔守之堅也此之謂龍德而隱汴水趙氏曰此章文法與大傳中諸爻問答絕同當是門人紀錄之辭漢儒合彖象于經之時止及一爻二爻者仍著本篇乾坤六爻皆備故取附于卦

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也行下孟反

萊按見龍在田言其德之及物也文言曰庸言庸行閑邪存誠何哉曰天下无无體之用也庸言信庸行謹心之下也邪无可閑而閑之誠不待存而存之功之密也推是而及于物也善在一世而不伐其能德被天下而並忘其惠非聖人能之乎曰龍德又曰君德明功之由于德德之堪其位也五曰大人二亦曰大人是五之天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶皆由二之信庸言謹庸行閑邪存誠之所致也

故中庸之道至于參天地卦例二五曰中九五曰正中二言正中遂有不潜未躍之說按孔子贊乾之大曰剛健中正純粹精也則中正乃乾所固有不必九五始言中正也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣幾鉅溪反

萊按二君德已具進至于三復何為哉唯進德脩業

而已忠主于心者信見于言者脩辭訓詁是也立其誠華於外者實于中也德曰進不自止也業曰居有諸己也知至至之四句由體而用也幾動之微義事之宜也至至于五也知其可至而至于五則可與言進退之幾終終于三也知其當終而終于三則可與存上下之義至於五上位也縱居上位乃安行時位之常何有于驕終于三下位也雖在下位乃安守分義之正何為而憂此舜禹益伊尹周公之事至于五

則為舜禹終于三則為益伊尹周公而厲之一字周公所獨也何則舜禹益尚已放太甲于桐伊尹不以為嫌復歸于亳太甲不以為怨若成王則疑周公矣於以慨世運之降而聖人之漸難為也此周公繫此爻而知其厲也此說余參之汴水趙氏東谷鄭氏而悟者

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎離力智反

萊按改革之際雖聖人亦有難白之隱此夫子所以原其心也躍上也進也淵下也退也无常无恒形容一或字踪跡雖異位地縱殊然非為邪以離羣也推其進德修業之功明其及時行道之欲咎之所以无也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下叶滸則各從其類也

本義作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起于上則人皆見之

臨川吳氏曰鶴鳴而子和雄鳴而雌應一雞鳴而衆雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火于日月水之精而取水于月磁石鐵之母而可以引鐵同氣相求也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之龍興則致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也凡此六者皆同類相感召聖人與人亦同類故作于上而萬物咸覩之又曰先以聲氣水火雲風六句為比而後言聖人作則人利見之人以動植之親上親下喻利見者之親聖人亦然諄諄言之而人以各從其類一句總結上文九句也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

進齋徐氏曰爻辭但言有悔而夫子以動釋之盖吉凶悔吝生乎動也

潛龍勿用下叶譜也

萊按以爻位言也

見龍在田時舍叶暑也舍去聲

萊按見龍在田旣曰德施普也又曰天下文明兹言

時舍何也平甫項氏曰舍非用舍之舍去聲讀東谷

鄭氏曰龍在淵在天之物也田豈龍之所安哉時舍

者非久安之位也

終日乾乾行事也

萊按上一節言道此一節言事由體達用之義也三

之位非無事之位也故曰行事

或躍在淵自試也

汴水趙氏曰凡飛者必先躍所以作其飛冲之勢今

鳥雛習飛必跳躍于巢以自試其羽翰四之躍亦猶是也

飛龍在天上治叶持也

棻按上治治之最上者也熙熙皡皡蕩蕩平平其斯時之謂歟

亢龍有悔窮之災叶玆也

棻按此専以位言不言其致災之故

乾元用九天下治叶持也

隆山李氏曰四德獨舉一元何也元亨利貞同出于
元如循環然乾道之終則一元復用矣
案按乾元天德之首也上言天德不可為首此用九
而冠以乾元也大哉乾元何施不可而曰用者善其
用也洪範傳一曰正直二曰剛克三曰柔克其用九
之義與而天下无不治矣
潛龍勿用陽氣潛藏
案按陽氣潛藏冬〻令也以龍而言在湫谷也使此時

而在天在田爲雷爲雨害滋大矣人事亦如是也故

曰勿用陽在下也以德言下也以位言此以時言

見龍在田天下文明叶芒

萊按德施普也著其功也時舍也明其位也天下文

明被其化也

終日乾乾與時偕行叶杭

萊按反復道進德也行事建功也此一節乘時也

或躍在淵乾道乃革

萊按進无咎可革也自試欲革也此一節乃革也

飛龍在天乃位乎天德

萊按大人造美其制作之盛也上治著其蕩平之化也此一節喜其位之配乎德也

亢龍有悔與時偕極

萊按盈不可久有必亢之道也窮之災也處已亢之地也此一節明致亢之由也

乾元用九乃見天則

本義剛而能柔天之法也

萊按天德不可爲首用九之故也天下治也用九之效也乃見天則用九之道也

乾元者始而亨者也

本義始則必亨理勢然也

利貞者性情也

本義收斂歸藏乃見性情之實　平甫項氏曰始而亨者乾之事業利而貞者乾之性情也性情指本體

言之利者散而為萬貞者合而為一已散而復合已萬而復一雖萬有一千五百二十而其所謂虚一者未嘗動也

萊按利而貞貞而復為元性也而情寓焉散而為萬物曰性命合而為利貞曰性情易于復見天之心于剥于復于蠱見天之行于臨見天之道于无妄見天之命于咸于恒于大壯于萃見天之情于乾見天之

性情

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

本義始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也

萊按文言元者善之長也一章分元亨利貞而四之乾元者始而亨者也利貞者性情也分元亨利貞而二之乾始能以美利利天下不言所利大矣哉合元亨利貞而一之

大哉乾乎剛健中正純粹精也

萊按此章合卦爻而言夫子彖傳文言反復贊美不足至是復嘆曰大哉乾乎歷數其德而贊之曰剛其體也曰健其行也曰中无過不及也曰正不偏倚也曰純有陽无陰也曰粹有善无惡也曰精神妙中凝色象外絶也此贊乾之卦而天與聖人可各備也

六爻發揮旁通情也

本義旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

本義言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也　中溪張氏曰彖言雲行雨施而以品物流形繼之則雲雨為乾之雲雨此言雲行雨施而以天下平繼之則聖人之功即乾而雲雨乃聖人之德澤乎

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

萊按初何言成德也曰遯世不見知而不悔唯聖者

能之則初固聖人也何言行而未成也曰成者德也
未成者行也隱也故弗用也周公爻詞唯三稱君子
此章二亦稱君子初亦稱君子以德言也故二曰君
德初曰成德
君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也
萊按二曰庸言庸行閑邪存誠此以德性言也未及
學問也古無帝王而不聖賢者无聖賢而不學問者

此追述其學聚問辨之功也聚己辨己无以居之不有諸己也何以居之曰寛優裕自得也无以行之不能及人也何以行之曰仁恵澤咸周也二三皆言德業二復申言者明君德所由成也漢祖唐宗有九五功名無二三學問

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

萊按九陽爻三陽位曰重剛卦以二五為中故三四

皆曰不中在下卦之上而不在天在上卦之下而不在田逼于上則疑易生絶于下則忌易起此其所以危也此一節發揮一屬字

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

萊按上下皆乾四居上卦之下下卦之上曰重剛三不在天不在天而人之位可安也故曰知終終之四則皆不在焉此其疑也或曰聖人有天下而不與者

曷疑也曰舜禹有天下者葢不有天下者而皆避堯舜禹之子是舜禹疑其不有天下而益且疑其有天下也此四之所以疑也此此一節發揮一或字

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

萊按後天而奉天時是後天之事專指天時言也天時曷言乎後天也曰日月之往來四時之代謝以象

告也大人治歷明時對時育物後而奉之也若先天不違其不違者何事哉曰乾之大人當與中庸至誠至聖參看羲農黃帝堯舜禹湯當之天未以象告而羲農黃帝堯舜禹湯之所為即先天事也推而遡之如書契之興衣裳之制水土稼穡之利禮樂甲兵之防追網罟舟楫弧矢杵臼之類至纖細已亦行之千萬世而无弊皆天之所不違也其即先天之事與郤子曰堯以前先天也堯以後後天也殆不然已文言同聲

相應一節止發揮利見二字其德盛化神之妙全從此節發出極巍巍蕩蕩之至矣先儒引回紇見一大人而還之占以證斯文恐非其類也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪喪息浪反

本義所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

本義知其理勢如是而處之以道則不至于有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問

而卒自應之也

瞿唐來氏曰初九隱而未見二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安于潛也上九亢之為言三句釋一亢字而言聖人者再蓋必聖人而後能不至于亢也來按貴而无位一段止言時位之亢此節發出知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪以明悔由自致結到知進退存亡而不失其正以括全易之義

易俟卷一